周易補註

復至離彖上之五　　周易卷十五

衡陽段復昌補註

復亨剛反動而以順行虞翻日剛從艮入坤從反震故日反動也動也坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以以明不遠之復入坤出震義也長陽成震動補日坤初于坤順下是以出入无疾朋來侯果日陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无疾朋來无咎矣无咎反復其道七日來復天行也侯果日五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡厤七月故七

日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月爲日也明矣

利有攸往剛長也

荀爽曰利往居五剛道浸長也

復其見天地之心乎

荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心虞翻曰坤謂復謂三復位時離爲見坎爲心陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也

无妄剛自外來而爲主于內

補曰遯上來初內无所往內无往者惟无妄與明夷益三卦往中變例也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

虞翻曰動震也健大亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承五乾爲天巽爲命故曰大亨

以正天之命也蜀才曰此本遯卦剛自上降爲主于初故動而健剛中而應也于是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恒命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣鄭康成曰妄之言望人所望宜正行必有所望行而无所望是失其正何可往也虞翻曰謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣天命不佑行矣哉佑馬作右馬融曰謂天不右行也鄭康成曰佑助也虞翻曰天五也巽爲命佑助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不佑行矣哉言不可行也馬君云天命不佑行非矣大畜剛健篤實煇光日新煇一作輝虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體

離坎離爲日故煇光日新也其德剛上而尚賢蜀才曰此本大壯卦剛自初升爲主于外剛陽居上尊尚賢也補曰大壯初往上外无所來損亦同此來中變例也能止健大正也虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健謬也不家食吉養賢也鄭康成曰自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢虞翻曰二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也李鼎祚曰乾爲賢人艮爲宮闕令賢人居于闕下不家食之象利涉大川應乎天也京房曰謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天頤貞吉養正則吉也宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故

所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也姚信曰以陽養陰動于下止于上各得其正則吉也　補曰頤不舉內外卦義者彖中變例也凡此例入頤與遯損遘渙小過既濟未濟是也

觀頤觀其所養也

侯果曰王者所養養賢則吉也

自求口實觀其自養也

侯果曰此本觀卦初六升五九五降初則成頤也是自求口實觀其自養李鼎祚曰口實謂頤口中也實事可言震聲也實物可食艮成也　補曰艮三下易初爲頤自養

天地養萬物

陸績曰上下陽位包陰也翟元曰天上地初也萬物眾陰也天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖也

聖人養賢以及萬民

虞翻曰乾爲聖人艮爲賢人頤下養上故聖人養賢

坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得民故以及萬民補曰上養下

頤之時大矣哉

虞翻曰天地養物聖人養賢以及萬民人非頤不生故大矣

大過大者過也

陸績曰大者過也大者相過虞翻曰陽稱大謂二也二失位故大者過也

棟橈本末弱也

弱一作溺向秀曰棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由于初上兩陰交也初爲善始末是令終始終皆弱所以棟橈侯果曰本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

虞翻曰剛過而中謂二說兌也故利有攸往大壯震五之初故亨與遯二同義補曰巽四在上成兌說于巽外得位得應故利往故亨

大過之時大矣哉

虞翻

曰國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉

習坎重險也乾坤鑿度坎不平陸績曰坎水能深陷于物處坎之險不可不習故曰習坎便習之習後可履于險而不陷沒者不以剛履柔不能成坎之道也虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也　補曰內外俱坎故重離與皆此例震艮兌不言重者六子中變例也

水流而不盈乾坤鑿度月者闕水道　荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也

行險而不失其信乾坤鑿度水爲天地信順氣而潮潮者水氣來往行險而不失其信者也　荀爽曰謂陽來爲險而不失中中稱信也虞翻曰信謂二也震爲行水性有常

消息與月相應故不失其信矣

維心亨乃以剛中也

陸績曰內外俱坎陽處中而爲坎主純陰得陽爲明臣得君而安其居也君得一明臣而顯其道侯果曰二五剛而居中則心亨也

行有尚往有功也

虞翻曰功謂五二動應五故往有功也補例見經注

天險不可升也

虞翻曰謂五在天位五從乾來體屯難故天陰不可升也

地險山川丘陵也

虞翻曰坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也

王公設險以守其邦

邦一作國魏志都城禁衛用戒不虞虞翻曰王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離言王用

出征以正邦是也李鼎祚曰九五王也六三三公也艮爲山城坎爲木也王公設險之象也

險之時用大矣哉

王肅曰守險以德據險以時成功大矣補曰不言卦名者例從義變也咸同

離麗也

乾坤鑿度參鳥文離荀爽曰陰麗于陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也離者火也託于木是其附麗也熛焱飛升炭灰降滯是其別離也

日月麗乎天

論衡引作日月星辰麗乎天虞翻曰乾五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也

百穀草木麗乎土

麗說文作麓土一作地孟喜曰草木相附麗土而生虞翻曰震爲百穀巽爲草木坤爲地乾二五之坤成坎覆體屯屯者盈也盈天地之間唯萬物者萬物出震故百穀草木麗乎土

重明以

麗乎正乃化成天下虞翻曰兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂離日化成天下也柔麗乎中正故亨虞翻曰柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也是以畜牝牛吉也荀爽曰牛者土也生土于火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣

周易卷十六

咸至明夷彖下之一

衡陽段復昌補註

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與鄭康成曰與猶親也蜀才曰此本否卦六三升上上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也止而說男下女是以亨利貞取女吉也子夏傳曰取女吉婦人學于舅姑者也王肅曰山氣以澤通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮也通義正取女之所以爲吉也天地感而萬物化生荀爽曰乾下感坤故萬物化生于山澤陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也聖人

感人心而天下和平虞翻曰乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平此保合大和品物流形也觀其所感而天地萬物之情可見矣虞翻曰謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見也

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動蜀才曰此本泰卦六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也祗仲都曰雷資風而益遠風假雷而增威剛柔皆應恒九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣

恒亨无咎利貞久于其道也荀爽曰恒震世也巽來乘

之陰陽合會故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久于其道也

天地之道恒久而不已也虞翻曰泰乾坤爲天地謂終則復始有親則可也

久利有攸往終則有始也荀爽曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終始復降下居初者也

日月得天而能久照虞翻曰動初成乾爲天至二離爲日至三坎爲月故日月得天而能久照

四時變化而能久成虞翻曰春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成謂乾坤成物也

聖人久于其道而天下化成虞翻曰聖人謂乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命

有兩離象重明麗正故化成天下矣觀其所恒而天地萬物之情可見矣虞翻日以離日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣

與咸同義也遯亨遯而亨也侯果日此本乾卦陰長剛殺君子遯避遯則通也剛當位而應與時行也虞翻日剛謂五而應二艮爲時故與時行矣小利貞浸而長也荀爽日陰稱小浸而長陰將消陽故利正居二與五相應也遯之時義大矣哉宋衷日太公遯殷四皓遯秦之時也陸績日謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大矣

大壯大者壯也侯果日此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故日大壯剛以動故壯荀爽

曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也大壯利貞大者正也虞翻曰謂四進之五乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣虞翻曰正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天地之情可見也矣晉進也明出地上順而麗乎大明崔憬曰渾大之義日從地出而升于天故日明出地上坤臣道也日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖以卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也柔進而上行蜀才曰此本觀卦九五降四六四進五是柔進而上行也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜

故曰安侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤爲衆故曰蕃庶矣侯果曰康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬曰天子至明于上公侯謙順于下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覲也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖無予之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子三接諸侯之禮也

明入地中明夷蜀才曰此本臨卦也夷滅也九二升三六三降二明人地中也明入地中則明滅也離明于坤地　補曰坎五下易新成下例亦見无妄注

內文明而外柔順以蒙大難文王以之以荀作似鄭向同荀爽曰明在地下爲坤所敝大難之象大難文王君臣相事故言大難也鄭康成曰蒙猶遭也一云蒙冒

也虞翻曰以用也三喻文王大難謂坤坤爲弑父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喻從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣王肅曰惟文王能用之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以之而紂奴之矣

周易補[illegible]

咸至明夷彖下之一

周易十六

家人至夬彖下之二　　周易卷十七

衡陽段復昌補註

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也虞翻曰遯乾爲天三動坤爲地男得天正于五女得地正于二故天地之大義也補曰離四五易位男女正家人有嚴君焉父母之謂也荀爽曰離巽之中有乾坤故曰父母之謂也王肅曰凡男女所以各得其正者由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家家咸正而天地之治大定矣李鼎祚曰二五相應爲卦之主五陽在外二陰在內父母之謂也父父子子兄

兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣荀爽曰父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也各得其正故天下定矣陸績曰聖人教先從家始家正則天下化之修已以安百姓者也虞翻曰遯乾爲父艮爲子三五位正故父父子子三動時震爲兄艮爲弟初位正故兄兄弟弟三動時震爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行虞翻曰離火炎上澤水潤下也二女離兌也坎爲志離上兌下无妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是

以小事吉荀爽曰小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而進于君故言小事吉也陸績曰兌處下爲積陰暗之象也離在上爲明照于下虞翻曰說兌麗離也明謂乾當言大明以麗于晉柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也　補曰卑初進三四進五三在外體之中文言曰中不在人故與五均得稱中此以天兩爻竝相往來亦往來中變例也變同

天地睽而其事同也虞翻曰五動乾爲天四動坤爲地故天地睽坤爲事也五動體同人故事同矣

男女睽而其志通也虞翻曰四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志爲通故其志通也侯果曰出處雖殊情通志合

萬物睽

而其事類也虞翻曰四動萬物出乎震區以別矣故萬物聯坤為事為類故其事類也崔憬曰萬物雖聯于形色而生性事類言亦同也聯之時用大矣哉九家易曰乖離之卦于義不大而天地事同共生萬物故曰用大盧曰不言義而言用者明用睽之義至大矣

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉虞翻曰離見坎險艮為止觀乾為知故知矣哉蹇利西南往得中也荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也鄭康成曰日中和也王肅曰中適也　補曰臨初往五得中道不利東北其道窮也荀爽曰東北艮也艮在坎下見險而止故其道道窮也　補曰臨二進三止於坎下道窮利見

大人往有功也虞翻曰大人謂五二往應五五多功故往有功也當位貞吉以正邦也邦荀陸作國爲漢朝諱荀爽曰謂五當尊位正居是蹇險順從故能正邦國蹇之時用大矣哉虞翻曰謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故形大矣

解險以動動而免乎險解虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

解利西南往得眾也荀爽曰乾動之坤而得眾西南眾之象也補曰臨初往四

无所往其來復吉乃得中也一本无无所往（·荀

來曰險處尊位陽无所往也來復居二處中成險故曰復吉也 補曰得中得承二剛也

有攸往夙吉往有功也 荀爽曰五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅 宅一作坼馬融曰宅根也荀爽曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨作也解者震世也仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之故甲宅也鄭康成曰木實曰果皆讀如人倦解之解解謂坼嘑皮曰甲根曰宅宅居也陸績曰宅居也

解之時大矣哉 王弼曰難解之時非治難時也故不言用也體盡于解之名無有隱發故不言義也

損 損下益上其道上行

陸績曰乾九三變六三陰柔益上上九臣事君之象蜀才曰此本泰卦坤之上六下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也陽之德上行故曰其道上行也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨簋蜀才作軌荀爽曰謂損乾之三居上孚二陰也居上據陰故元吉无咎以未得上位嫌于時也少男在上少女雖年尚幼必當相承故曰可貞陽利往居上損者損下益上故利往居上二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器故可亨獻也二簋應有時虞翻曰時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也損剛益柔有時虞翻曰謂

冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損上之剛益三之柔成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行 虞翻曰乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行

益損上益下 蜀才曰此本否卦乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也

民說无疆 虞翻曰上之初坤爲无疆震爲喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣

自上下下其道大光 虞翻曰乾爲大明以乾照坤故其道大光或以上之三離爲大光矣

利有攸往中正有慶 虞翻曰中正謂五而二應之乾爲慶也

利涉大川木道乃行 虞翻曰謂三動成渙渙舟楫象巽木得水

故木道乃行也

益動而巽日進无疆

虞翻曰震三動為離離為日巽為進坤為疆日與巽俱進故日進无疆也

天施地生其益无方

虞翻曰乾下之坤震為出生萬物出乎震故天施地生陽在坤初為无方日進无疆故其益无方也

凡益之道與時偕行

虞翻曰上來益三四時象正艮為時震為行與損同義故與時偕行也

夬決也剛決柔也

乾鑿度當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決虞翻曰乾決坤也

健而說決而和

虞翻曰健乾說兌也以乾陽發陰之和故決而和也

揚于王庭柔乘五剛也

王弼曰剛

德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也孚號有厲其危乃光也荀爽曰信其號令于下衆陽危去上六陽乃光明也干寶曰夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以柔後剛以臣伐君君子危之故曰有厲德大而心小功高而意下故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也荀爽曰不利即尚兵戎而與陽爭必困窮利有攸往剛長乃終也虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也李鼎曰自古小人在上最爲難去蓋得位得權而勢不能搖奪以四凶尚屏堯至舜而後能去嘗玩易之夬夫一陰在上五陽並進以剛決柔宜若易然然爻辭俱險而肆蓋小人在上故繇曰剛長乃終是也

家人至㦸彖下之二

周易補說

周易十七

遘至鼎彖下之三　　周易卷十八

衡陽段復昌補註

遘遇也柔遇剛也 鄭康成曰遘遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之遘

勿用取女不可與長也 王肅曰女不可娶以其不正不可與長久也

天地相遇品物咸章也 荀爽曰謂乾成于巽而舍于離坤出于離與乾相遇南方夏位萬物章明也又曰故萬物皆相見也九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉舍于離萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也

剛遇中正天下大行也

翟元曰剛謂九五遇中處正教化大行于天下也莊曰一女而遇五男既不可取天地匹配則成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人之倫之化乃得正大之行也

遘之時義大矣哉陸績曰天地相遇萬物亦然故其義大矣萃聚也順以說剛中而應故聚也荀爽白謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也王假有廟致孝享也虞翻曰享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣　禰曰盡孝於廟見嘉會利見大人享聚以正也衆荀作取虞翻曰坤為聚坤三之四故聚以正也利貞用大牲吉利有攸往順天命也利貞一本无虞翻曰坤為順

巽爲命三往之四故順天命也九家易曰五以正聚陽故曰利貞

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

虞翻曰三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大壯咸恆同義也

柔以時升

虞翻曰柔謂五坤也升謂二坤邑無君二當升五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也補曰坎二升五

巽而順剛中而應是以大亨

荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也

用見大人勿恤有慶也

荀爽曰大人天子謂升居五見爲大人羣陰所主無所復憂而有慶也

南征吉志行也

虞翻曰二之五坎爲志震爲行

困剛弇也

弇从

虞荀作揜一作掩荀爽曰謂二五為陰揜也險以說荀爽曰此本否卦陽降為險陰升為說也困而不失其所亨其惟君子乎後漢書唯獨賢聖之君遭困遇險能致命遂志不失其道荀爽曰謂二雖揜陰陷險猶不失中與正陰合故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也貞大人吉以剛中也荀爽曰謂五雖揜於陰近无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也有言不信尚口乃窮也荀爽曰陰從二升上六成兌為有言失中為不信動而乘陽故曰尚口乃窮也巽乎水而上水井荀爽曰巽乎水謂陰下為巽也而上木謂陽上為坎也木入水出井之象也井養而不窮也

虞翻曰兌口飲水坎爲通往來井井故養不窮也

改邑不改井乃以剛中也

荀爽曰剛得中故爲改邑柔不得中故爲不改井也

无喪无得

荀爽曰陰來居初有實爲无喪失中爲无得也此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井

往來井井汔至亦未繘井未有功也

汔至者陰來居初下至汔竟也繘者所以出水通井道也今乃在初未得應五故未繘也繘者綆汲之具也虞翻曰謂二未變應五故曰未有功也

羸其瓶是以凶也

荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今爲二所拘羸故凶也

革水火相息

息說文引孟作熄孟喜曰熄日火也馬融曰息滅也虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤

之以風雨風巽雨兌四革之正坎見故獨于此稱水也

補曰此爲將濟之卦四梗王化義所不容卦名曰革義自相附故不曰澤而曰水此兌義之變例也息長也乾金巽木息水火之原

二女同居其志不相得曰革

虞翻曰二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也

已日乃孚革而信之文明以說

一本无之字

虞翻曰文明謂離說兌也干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂已日乃孚革而信也

補曰離五往上文明以說也

大亨

以正革而當其悔乃亡虞翻曰大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也天地革而四時成虞翻曰謂五位成乾為天蒙坤為地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成也湯武革命順乎天而應乎人人白虎通引作民　虞翻曰湯武謂乾乾為聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽為命也革之時大矣哉干寶曰革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉也

鼎

象也以木巽火亨飪也亨一作亯說文引孟作孰　荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象也九家易曰鼎言象者卦也木火互

有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨餁之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫育百姓鼎能執物養人故曰象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨餁賁肉上離陰爻爲肉也陸績曰木見火即發木火相資象鼎之兆下穴爲足中虛兌納亨執之義明矣虞翻曰六十四卦皆觀象繫辭而鼎獨言象何也象事知器故獨言象也　補曰亨讀爲𦎧說文孰也从亯从羊一曰鬻也

聖人亨以享上帝

而大亨以養聖賢

虞翻曰聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以亨上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬

民賢之能者稱聖人矣

巽而耳目聰明虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇能視不足以有明聞言不信聰不明皆有一離一坎象故也**柔進而上行得中而應乎剛是以元亨**虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛巽為進震為行非謂應二剛與睽五同義也 補曰巽四柔進五

遯至鼎彖下之三

周易補註

周易十八

震至鼎彖下之四　　周易卷十九

衡陽段復昌補註

震亨震來虩虩恐致福也虞翻曰懼變承五應初故恐致福也笑言啞啞後有則也虞翻曰則法也坎爲則也震驚百里驚遠而懼邇也陸績曰震爲雷聲驚于百里春發秋收順天行也取象定吉凶虞翻曰遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初應懼近也出可以守宗廟社稷以爲祭主也虞翻曰謂五出之正震爲守艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也王肅曰在有靈而尊者莫若于天有靈而貴者莫若于王有聲

而威者莫若于雷有政而嚴者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則匕鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀于寶曰周木德震之正象也爲殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也

艮止也 虞翻曰位窮于上故止也 時止則止時行則行 虞翻曰時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震爲行也 動靜不失其時

其道光明 虞翻曰動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故

其道光明艮其止止其所也虞翻曰謂兩象各止止其所上下敵應不相與也虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也漸之進也女歸吉也王肅作女歸吉利貞三進四得位陰陽體正虞翻曰故吉也進得位往有功也陸績曰艮變入卦終于漸漸終降純陰入坤分長女二陰之兆也柔道行也虞翻曰功謂五四進承五故往有功巽爲進也補曰否三往四進以正可以正邦也其位剛得中也虞翻曰謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與

家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變旣濟定者也

止而巽動不窮也

虞翻曰止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通

歸妹天地之大義也

虞翻曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲玄黃天地之襍震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也

天地不交而萬物不興

虞翻曰乾三之坤四震爲興天地以離坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣王肅曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義也

歸妹人之

終始也虞翻曰人生乾而終于坤故人之終始襍卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也干寶曰歸妹者衰落之女也父既沒矣兌主其禮子續父業人道所以相終始也

說以動所歸妹也所下或有以字虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也

征凶位不當也崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征凶也陸希聲曰易以咸恆爲夫婦之道漸歸妹爲夫婦之義漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶　補曰泰三爻往四失正

无攸利柔乘剛也王肅曰以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆也故无所利矣

豐大也補曰震草巽木揜蔽離日所蔽者大

明以動故豐崔憬曰離下震上明以動之象

明則見微動剛成務故能大矣　補曰泰二上易四成離震豐當爲享字之誤　王假之尚大也　姚信曰四體震王假大也四宜之五得其盛位謂之大　勿憂宜日中宜照天下也　九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾昃矣虞翻曰五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故宜照天下也謂化成天下也　日中則昃　昃一作昃孟作稷荀爽曰豐者至盛故日中下居四日昃之象也　月盈則食　食或作蝕非鄭康成曰言皆有休已无常盛也虞翻曰月之行生震見兌盈于乾甲五五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也　天地盈虛與時消息而況于

人乎況于鬼神乎虞翻曰五息成乾為盈四消入坤為虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具乾為神人坤為鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息旅小亨柔得中乎外而順乎剛荀爽曰謂陰升居五與陽通者也姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅蜀才曰否三升五柔得中于外上順于剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也蜀才曰否九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也重巽以申命陸績曰巽為命令重命令者欲丁寍也剛巽乎中正而志行

陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也虞翻曰剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也

柔皆順乎剛

補曰坤初往乾乾四坤四來乾初皆承陽

是以小亨利有攸往利見大人

陸績曰陰爲卦主故小亨蔡仲都曰夫獻可替否其道乃亦柔皆順剛非大通之道所以文王繫小亨之辭孔子致皆順之釋

巽至兌彖下之四

兌至未濟彖下之五

衡陽

兌說也虞翻曰兌口故說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也補曰坤三往乾上爲外坤上來乾三亦稱外說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死虞翻曰謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也體屯故難也三至上體大過死

發成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也說之大民勸矣

哉虞翻日體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也渙亨剛來而不

窮柔得位乎外而上同先儒云剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋

利貞盧日此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四

柔得位乎外上承貴王與上同也王假有廟王乃在中也荀爽

日謂陽來居二在坤之中爲立廟假大也言受命之王居五大位上體之中上亨天帝下

立宗廟也利涉大川乘木有功也虞翻日巽爲木坎爲水故乘木

有功也節亨剛柔分而剛得中盧日此本泰卦分乾九三升坤

五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮也虞翻曰位極于上乘陽故窮也說以行險虞翻曰兌說坎險震爲行故說以行險也當位以節中正以通虞翻曰中正謂五坎爲通也天地節而四時成虞翻曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也節以制度不傷財不害民鄭康成曰空府藏則傷財力役繁則害民二者泰奢之所致虞翻曰艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定剝不見故節以制度坤不傷財不害民

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也虞翻曰二

化應五成坤坤爲邦故化邦也王肅曰三四在內二五得中兌說而巽順故孚也補曰巽初上易三成兌說

豚魚吉信及豚魚也荀爽曰豚魚謂四三也四爲山陸豚所處三爲兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣陸積曰豚魚幽微之物信尚及之何況于人乎

利涉大川乘木舟虛也鄭康成曰舟謂集板如今自空大木爲之曰虛陸積曰虛舟行也王肅曰三四在內二五得中兌說而巽順故孚也

中孚以利貞乃應乎天也虞翻曰訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也荀爽曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中

見過不見應故曰小者過而亨也柔得中是

補曰震初上三得應過而亨

以小事吉也虞翻曰謂五也陰稱小故小事吉也剛失位而不

中是以不可大事也虞翻曰謂四也陽稱大故不可大事也有

飛鳥之象焉飛鳥遺之音宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛

鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也陸希聲曰中孚

柔在內而剛在外有鳥鷇之象今變爲小過則剛在內而柔在外有飛鳥之象　補曰

初貞成離飛鳥例見經注不宜上宜下大吉上逆而下順

也王肅曰四五失位故曰上逆二三得正故曰下順也既濟亨小者亨

也荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也利貞剛柔正而位當也侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也初吉柔得中也虞翻曰中謂二終止則亂其道窮也虞翻曰反否終坤故其道窮也侯果曰剛得正柔得中故初吉也正有終極也濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

未濟亨柔得中也荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也小狐汔濟未出中也虞翻曰謂二未變在坎中也干寶曰狐野獸之妖者以喻祿父

中謂二也困而猶處中故也此以託紂雖亾國祿父猶得封矣

濡其尾无攸利不續終也

虞翻曰否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也干寶曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也補曰續繼也

雖不當位剛柔應也

荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也干寶曰六爻皆相應故微子更得為客也

兌至未濟彖下之五

乾坤象上之一　　周易卷二十一

衡陽段復昌補註

先儒云象辭或有實象或有假象李鼎祚曰象者像也取其法象卦爻之德　補曰易者象也象也者像也聖人有以見天下之賾而儗諸其形容象其物宜是故謂之象合則爲卦象分則爲爻象

天行健乾坤鑿度乾訓健壯健不息日行一度　宋衷云晝夜不懈以健詳其名餘卦當名不假于詳也劉表曰言健者詳其名也何妥曰天體不健能行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也所以乾卦獨變名爲健者　補曰入卦成列象在其中天地雷

風水火山澤爲入卦象本故象先言其本次言其卦屯與需不言水而言雲蒙不言水而言泉噬嗑與豐不言火而言電大過與升井鼎漸不言風而言木離與晉明夷不言火而言明解不言水而言雨皆象之變耳 君子以天體圜故云行健當爲乾聲之誤

自強不息 阮元云石經初刻彊後改強虞翻曰君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強干寶曰言君子通之于賢也凡勉強以德不必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫能涅心舍力故日自強不息矣 補日象凡言君子者五十三皆取乾乾乾尊也 或明或伏後不復詳

潛龍勿用陽在下也 荀爽曰氣微位卑雖有陽

德潛藏在下故曰勿用也 見龍在田德施普也 荀爽曰見者見居其位田謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施于下故曰德施普也 補曰文明之德及于天下不釋利見大人者舉其要也各卦爻例此六爻並各有舉其爻數者並有待舉其卦名與爻數者爻象例亦多變易也 終日乾乾反復道也 復一作覆 虞翻曰至三體復故反復道謂否泰反其類也 補曰居上不驕在下不憂與時偕行 或躍在淵進无咎也 荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎也

・飛龍在天大人造也 造劉歆作聚 荀爽曰飛者喻无所拘天

者首事造制大人造法見居天位聖人作而萬物覩是其義也鄭康成曰造爲也王肅曰造就也至也姚信曰造至也

亢龍有悔盈不可久也九家易曰陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤三屈爲諸侯故曰悔者也 補曰陽極陰來

用九天德不可爲首也宋衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之先之者凶隨之者吉故曰无首吉 補曰坤先乾則迷

地勢坤宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也虞翻曰勢力也

君子以厚德載物虞翻曰君子謂乾陽爲德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人者有力也

履霜

堅冰魏志引作初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也鄭康成曰馴從也九家易曰霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命令而成堅冰也此卦本乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸至也向秀同鄭稽仲都曰履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六

六二之動直以方也九家易曰謂陽下動應之則直而行布陽氣于四方也補曰六二例見乾二象注後凡舉爻數者不復詳坤主靜故特言動以示則不習无不利地道光也干寶曰女德光于夫士德光于國也含章可

貞以時發也崔憬日陽命則發非時則含也 補日動而得正爲時則發或從王事知光大也干寶日位彌高德彌廣也補日知匹也能終乾事卽能匹光大之道括囊无咎愼不害也盧日愼言則无咎也黃裳元吉文在中也王肅日坤爲文五在中故日文在中也干寶日當總已之任處羣僭之間而能終元吉之福者由文德在中也龍戰于野其道窮也干寶日天道窮至于陰陽相薄也君德窮至于攻戰受誅也柔順窮至于用權變矣 補日陰道窮用六永貞以大終也侯果日用六妻道也臣道也利在長正矣不長正則不能大終陽事也 補日陽稱大陰道正陽事得所終

乾坤象上之一

屯至小畜象上之二　　周易卷二十二

衡陽段復昌補註

雲雷屯　九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也　補曰雲例見乾注卦分上下又名外內象上下並舉者十屯與訟履否同人恒睽解益豐是也下與上並舉者二泰噬嗑是也由上而舉下者二十有九蒙需師小畜大有謙豫隨蠱觀賁剝无妄大畜頤大過遯大壯晉家人損夬遘萃升困革渙既濟未濟是也由下而舉上者十有三比復咸明夷蹇井鼎漸歸妹旅節中孚小過是也

君子以經綸　綸鄭作論一作倫荀爽曰綸屯難之代萬事失正經

者常也綸者理也君子以經綸不失常道也鄭康成曰綸謂論撰書禮樂施政事陸績曰水在雷上如雲雷交作天地草昧經綸之始无出于此也姚信曰經緯也時在屯難是天地經綸之日故君子法之須經綸艱難也又曰綸謂綱也以織綜經緯此君子之事黃穎曰經綸匡濟也李曰雲陰也雷陽也陰陽二氣相激薄而未感通情不相得故難生也君子處屯難之時不得安然无事經營綸理以輔屯難也

雖槃桓志行正也

荀爽曰槃桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖盤桓得其正也

以貴下賤大得民也

荀爽曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也

六二之難乘剛也

崔憬曰下乘初九故為之難也

十年乃字反常

也九家易曰坎出于坤今還爲坤故曰反常也也坎出于坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言坎出于坤今還于坤謂二從初即逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字

即鹿无虞以從禽也

李鼎祚曰白虎通云禽者何鳥獸之總名爲人所禽制也即比卦九五爻辭王用三驅失前禽是其義也　補曰盧可獲獸禽義互詳師五經注恒四井初同

君子舍之往吝窮也

崔憬曰君子見動之微逆知无虞則不如舍勿往往必吝窮也

求而往明也

虞翻曰之外稱往體離故明也

屯其膏施未光也

虞翻曰陽陷陰中故未光也

泣血漣如何可長也

虞翻曰謂三變時離爲目坎爲血震爲出

血流出目故泣血漣如柔乘于剛故不可長也山下出泉蒙虞翻曰艮爲山震爲出坎泉流出故山下出泉　補曰泉例見乾往君子以果行育德虞翻曰君子謂二艮爲果震爲行育至上有顧養象故以果行育德也　育養也二補曰蒙以養正育德也利用刑人以正法也虞翻曰坎爲法初發之正故正法也子克家剛柔接也補曰三剛下接二柔勿用取女行不順也虞翻曰失位乘剛故行不順也困蒙之吝獨遠實也補曰陽稱實既无承應亦无乘无童蒙之吉順以巽也荀爽曰順于上巽于二二有似成王任用周召也鄭康成曰巽當作遜褚仲都曰順者心不違也巽者外迹

相卑下也利用禦寇上下順也虞翻曰自上禦下故順也雲上

于天需王肅本作雲在天上孟喜曰需遇雨不進止也宋衷曰雲上于天需時

而降也于寶曰上升也補曰雲例見乾注君子以飲食宴樂鄭康

成曰宴亯宴也虞翻曰君子謂乾坎水兌口木流人口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以

飲食陽在內稱宴大壯震爲樂故宴樂也于寶曰宴安也需于郊不犯難

行也補曰行不利利用恒无咎未失常也補曰安常道

需于沙衍在中也荀爽曰二應于五水中之剛故曰沙知有沙漠而不

進也體乾處和美德優衍在中而不進也虞翻曰衍流也中謂五也補曰游衍雖

小有言以吉終也荀爽曰二與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也補曰始上雖火位終勤得正

需于泥災在外也災宋石經作灾崔憬曰泥近乎外者也三過于坎坎爲險盜故致寇至是災在外也

自我致寇敬慎不敗也虞翻曰離爲戎乾爲敬陰消至五遯臣將弒君四上壯坤故敬慎不敗也

需于血順以聽也九家易曰雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也補曰順承陽

酒食貞吉以中正也九家易曰需乾二當升五正位者也盧曰沈湎則凶中正則吉也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也荀爽曰上

降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣補曰乾上而坎下三居坎終爲內之主敬上乾客可小免不當位之失

天與水違行訟

荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也陸績曰天道西行水東流其路背也外象乾西北方之卦內坎水正北方之卦其流東也二氣不交曰訟

君子以作事謀始

虞翻曰君子謂乾三來變坤爲作事坎爲謀乾知大始故以作事謀始干寶曰省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也補曰凡事慎之于始訟尤甚故特言謀

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

盧曰初欲應四而二據之蹔爭事不至永雖小有訟訟必辯明故終吉也不

克訟歸逋竄也補曰竄微也微藏自下訟上患至掇也掇鄭作惙荀爽曰下與上爭即取患害如掇拾小物而不失也坤有三爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也王肅曰患至掇若手掇拾物然食舊德從上吉也侯果曰雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也上補曰三上居四二居三成彝不果訟復即命渝安貞不失也一本貞下有吉字侯果曰初既辨明四訟妄也訟既不克當反就前理變其詔命則安靜貞吉而不失初也訟元吉以中正也補曰偏聽不以訟受服亦不足敬也九家易曰初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不

足敬也虞翻曰服謂鞶帶紱朝見覲乾象毀壞故不足敬　補曰王公之服非二所宜受

地中有水師君子以容民畜衆陸績曰坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過于水虞翻曰君子謂二容寬也坤爲民又畜養也陽在二寬以居之五變執言時有頤養象故以容民畜衆也王肅曰畜養也　補曰象凡言中者入中猶內也皆下之變也

師出以律失律凶也李鼎祚曰初六以陰居陽履失其位位既匪正雖令不從以斯行師失律者也凡首率師出必以律若不以律雖藏亦凶故曰師出以律失律凶矣

在師中吉承天寵也寵王作龍鄭康成曰寵光耀也王肅曰龍寵也　補曰天寵謂五

王三錫命懷萬

邦也荀爽曰王謂二也三者陽德成也德純道成故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫命懷萬邦也 師或輿尸大无功也虞曰失位乘剛內外无應以此用師必大敗故有輿尸之凶功業大喪也 左次无咎未失常也崔憬曰偏將軍居左二次常備師也師順用柔與險无應進取不可次舍无咎得位故也 長子帥師以中行也虞翻曰長子謂九二也五處中應二二受任帥師當上升五故曰長子帥師以中行也 弟子輿尸使不當也宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據眾不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也 大君有命以正功也虞翻

曰謂五多功五動正位故正功也干寶曰湯武之事　補曰正功謂慎賞小人勿用必亂邦也虞翻曰坤反君道故亂邦也干寶曰楚靈齊閔窮兵之禍也

地上有水比何妥曰水性潤下今在地上更相浸潤比之義也先王以建萬國親諸侯鄭康成曰親諸侯使諸侯相親遞相朝聘虞翻曰先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也　補曰象言先王者七陽在初四五稱先王也　凡比之初六有它吉也陸績曰變而得正故吉　補曰比之初六例見乾二注後不復詳

比之自內不自失也崔憬曰自內而比不失己親也比

之匪人不亦傷乎干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

外比於賢以從上也干寶曰四爲三公在比之家而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比于賢以從上也

顯比之吉位正中也虞翻曰謂離象明正上中也

舍逆取順失前禽也虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽

邑人不戒上使中也虞翻曰謂使師二上居五中補曰從復初上居五得中所以能使下

比之无首无

所終也虞翻曰迷失道故无所終也

風行天上小畜九家易曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也君子以懿文德虞翻曰君子謂乾懿美也彖坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德也稱曰君子欲懷天下亦以柔畜剛之道也

復自道其義吉也虞翻曰謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也

牽復在中亦不自失也虞翻曰變應五故不自失與比二同義也

夫妻反目不能正室也九家易曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輸成車夫以妻正室今以妻乘夫其道逆故不

能正室

有孚惕出上合志也 荀爽曰血以喻陰四陰臣象有信順五惕疾也四當去初疾出從五故曰上合志也

有孚攣如不獨富也 九家易曰有孚下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也

既雨既處得積載也 荀爽曰卦以一陰畜四陽故密雲不雨上處畜之極故陽德上通猶畜德不已深乃行也澤行則物安故爲雨既處也既盡也盡雨澤盡安處之此乃上畜德能積載與三陽同志而无私應也 虞翻曰巽消成坎故得積載習坎爲積也

君子征凶有所疑也 虞翻曰變坎爲盜故有所疑也

補曰疑讀礙說文止也

屯至小畜象上之二